

衍

範衍卷之七

稽疑疇凡三十六章

明一 壽

蒙、驛、蛇、剋、克、則雨暘不忒、貞、毖、兆、實、家人假吉、蛇一名水母、無頭目處所、沚賊、蟬蚌腹蟲、水母目蝦、式他從、功、役、音格、

七稽疑、擇建立卜筮人、乃命卜筮、曰雨、曰霽、曰蒙、曰驛、曰克、曰貞、曰悔、凡七、疇自一至七、秩秩有序、卜五、占二、此以卜言、八、九位虛、三四无應、金木相犯、如水母之無頭目、然蒙驛蛇也、有五為主、剋

克則也、三、四、相犯、五、剋其中而得和、于是一、六水、二七火首尾叶應、是爲時雨時暘水火交濟之吉兆、以占言四于卦爲巽、巽貞于中、上合爲兕、有享帝養賢之象、下合爲家人、有正家而天下定之象故占吉啟蒙、六畫之上、各生一奇一偶爲畫者七、是爲稽疑七位之象、

明二章

一 -- 一 -- 一 -- 一 ○ ○

雨霽兆陰陽互、木金無悖、貞乾、大東以輸、大師相遇、无咎、悟、五故切、輸、傷遇切、

疇自三至九秩然敘列以卜言一二位虛六七无應卽龜拆之兆曰雨曰霽陰陽互五主于中于六雨爲相克于七霽爲相生也于是三八木四九金首尾叶應木金更相爲保仕而無牾也貞乾六于卦爲乾上合爲大有有大車以載有攸往之象下合爲同人有二人同心大師克相遇之象占无咎也

明三

章

圭影莫究亥步莫衡陰忒乃生兩揲四營主人大貞

坎窞既平无咎揲徒協切並與墊同嘗余傾切音與窞同貞陟盈切周禮有大貞之禮謂卜人事

一九位虛二八外郛四六中偏一二三四揲成一坎于五下六七八揲成一坎于五上四五六又揲成一坎于上下二坎之中上下中爻重爲險九上爲天以圭影則莫可究初下爲地以亥步則莫可測陰忒乃生也下五占二否而爲七卜何卜占何占

邵子買卜稽疑是買疑病深何藥可能醫夢中說夢重重妄牀上安牀疊疊非三下坎主文七上坎

主爻五中坎主爻又上下二坎之主爻總之陷于二四六八四陰之中此所以无往不陷而有疑可積有試可行也合上下而兩揲之二八合為十三七合為十四六合為十五從中以為之主又徹内外而于四陰繚繞之下行則五以主四三以主乎二四上行則五以主六七以主乎六八俾二四六八四陰不得用事三五七之陽得以為主五又從中以為三七主如是而二四復為陷乎二六八復為陷乎七上下二坎復為陷乎五者无之是為主

人大貞元險不平人得補過之象占

明四
吉平

○ ⚋ ○ ⚋ ⚊ ⚋· ⚊ ⚋ ⚊

群疑已化陰蒙上浮春蟄震驚兄弟无尤既稼既積樓敵盈疇浮縛謀切蟄直立切呂暨善芸者長其兄而去其象兄嘉禾弟荼蓼

九七位虛八居其中九離七兌于卦為睽睽象隱睽疑化也八為陰木兆拆于外陰蒙浮也三八應春蟄驚也陽淑陰慝三嘉禾八荼蓼種類區別兄弟无尤也陽生陰成一三五為生為稼二四六八為成為積上下俱以木德相為生成樓敵盈疇也

明五章

陰毒絲縷、最爲不祥、誰其消之、嚮明位當、土金合釜、

蘭室芝房

一三位虛、二居其中、一坎二震、下卦爲解、解象既隱、二爲陰火、兆折其中、解不能盡陰謀、鷙爲毒、微有一絲、留于心術、便爲人心莫大之害、最不祥也、凡人離明不出頭、則坎竊終不盡撤、天理不流行、則人欲終不退聽、故隼不易射、惟成器而動者能之、二七應嚮明位當也、七既嚮明當位、五九聯成合

乾上金合釜也由是二與四六八合成坤順无之不順蘭之室步之之房美在其中暢四支發事業化陰毒而爲至美之象占也

明六 六十

⚊ ○ ○ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊

濟巳到岸人亦到家衣袽終日載戚載嗟陸有爲車水有爲艖終吉車尸遮切艖初牙切或作艤齊與咸同七八位虛自一至六卦成既濟九處既濟之上于濟既象誕先登岸于人又象復而得返其家也九以五中相生下與四應四上合下合皆坎繻衣之

中懷有袦緼終日以戒常有戚嗟不謂登岸而遂忘其險不謂到家而遂荒于嬉也七八雖虛二三聯合水陸舟車原无不備是以永有所終而占吉

明七

章

一 -- 一 -- 一 -- ○ ○ 一

蟄潛之淵幽人貞吉坎窞之穴脰入脰出聯翩丙乙弋不能獲吝

脰大透切音與豆同項也頭脰也元嘉中宋尚書令何尚之以老請致仕退居方山議者咸謂尚之不能固志既而詔書敦諭數四果起視事袁淑錄自古隱士有跡无名者為眞隱傳以嗤之獲時詩具明節矣世態其如與願違必須言進退无知遍將我事閑思處不若西街極論時設有訴亦不能動世奈何變鬢已如絲天邊新月從來細不為人間裝畫眉

二三位虛自四至九卦成未濟初處未濟之下以蟄潛之淵言沈晦惟恐不深退藏惟恐不密冥鴻之羽潛龍之鱗幽人貞吉也以坎窞之穴言則惟有下入而无上出中受五克之象或有脰入而復脰出有六上應之象六既下應七八又聯合以實二三之虛于初宜若可援而弋終无所獲是爲習坎入坎窞于死以沈淪淵底之吝占君子惡居下流以此

沠八　章十

掛離坼騤商橫溉踖表裏九逆起不見石伏則匯澤无咎陰陽變化綸繩、龍之靳見百里纖芥、龍聳故精于目、又陽典能變水、人能變火、龍不見石、人不見風、魚不見水、鬼不見地、羊不見雨、狗不見星、

原二要七以成六位于行爲火于掛爲離九坼其上下兆爲騤商橫溉踖歲在庚名商橫金有火克之患也二七合爲九三六合爲九四五合爲九由二七以徹于內由四五以徹于外自下而上適與上九全疇叶介九純陽之龍德起不見石龍精于目八艮虛于上也伏則滙澤能能變水无之非水

无待居水初坎虛于下也如是金火相克遂非所處占无咎也

明九
草

掛震坼雨肇于黃鍾究于十一惟一是宗一維根底億萬維樅大吉鍾職容切樂鐘宗作冬切樅七恭切松葉栢身與身皆直

原三要八以成六位于行爲木于掛爲震一伏其下于兆爲雨初者黃鍾子宮震出此掛雨由此兆肇于黃鍾也三八合爲十一四七合爲十一五六合爲十一六畫成掛六位成章非初无以爲始虛

初太極體立卦初太極用行惟一是宗也原始于一要終于十成之為十合之為一體用一原顯微无間什百千萬之成不同而一之原本根柢並无或二並无不直一 維根柢億萬維縱也占大吉也

明十

章

東南生旺西北休囚鵙鷗在中以鸛以鶂春華特繁寒木之夏息 因以由切、鷗於害切、鳳名、鸛胥逐切、西方 鶂黑鳥、鶂比由切、今作鶩、息於求切、夏首也 心髮刑髮 白今作亙文、

六九位虛五兆下叶一二三有七八之應東南生旺

也。一四无六九之應。西北休囚也。五以沖氣調劑四時。各得其正。既有春夏之生長。遂宜有秋冬之收藏。如鸛之爲肅。如鴇之爲揫。休囚固天道之正令。而君子之所不去也。但有生旺。无休囚。惟知進存得。而不知退亡喪。以犯忌盈之天道。則如雉有春華而无秋實。誠无足取。又如寒木而并發春華。亦世所不常之事。君子更以爲憂也。

明十一章

⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊ ○ ⚊ ⚋ ○

乙丙叶吉。庚癸空亡。文明昌奕。殺氣潛藏。无初與成。

占在黃裳、昜思積切、奕羊益切、

一四位虛五兆上叶八乙七丙而下得二三之應乙丙叶吉也尨庚六癸而下不得一四之應庚癸空亾也乙丙叶文明昜奕也庚癸空殺氣潛藏也一六爲初四金爲成无初倡始非臣道无成有成非臣道一四之虛適合居中守下之臣道而于五德爲有光勿鬪而知其爲大善之吉也

明十二章

牛觸豕突汝心大疑雨蒙叶兆通原達逵離兌有孚

同異惟祺、貞吉、逵渠、追圳、

二四六八皆坤順之爻、六八位虛、六乾八艮、天在山中、于卦爲大畜、畜義空虛、二四單見、如牛无牿而惟有觸、如豕无牙、而惟有突恣睢暴戾、一以氣質用事、人道无復有存、此人心之大疑所當亟爲合謀也、一三五七九、五陽爻俱滿、五尤得主于中謀之汝心而從謀之卿士庶人而從謀之卜筮而從、六隱一坼、其兆雨、爲流水、爲通源、八隱三坼、其兆蒙、爲大塗、爲逵逵、九成、離下得四應、七成兌下

得二應天地睽而萬物通男女睽而其志通萬物睽而其事類同所當同異所當異同而无害于異異而无害于同推之天下更何不通斯于牿牛牙豕之義爲庶幾焉義原无不成故占貞吉

明十三章

雚癨未孚乃心內訌汝謀則從爰命卜筮虛實旣衷陰晴旣同无咎雚音見又二十一章癨音與觀同或作痯衷陟弓切

一三五七九皆觀示在上之爻二四六八皆下觀成化之爻二四下虛風地不叶陽有觀示陰不成

乎如觀之雚仰鳴而未必其晴俯鳴而未必其陰鸛雚未孚也二四虛七九无應乃心內訌也五得尊位大中于一三七九之中大觀在上中正以觀天下汝謀則從也爰命之卜二虛而七爲兆四虛而允爲兆七九兆而二四以虛孚爰命之筮貞坎而以壬占悔震而以甲占壬甲占而六八以實孚虛實皆衷于中虛實合孚于五也如是而天下有不服有不化陰晴有不定者无之占无咎也

晤十
圖第

倏雨倏霽以序占剝旅人窮亢水火跌谿強笑不快童僕睚眥貞吝眥在詣切音與劑同目匡或作眦睚擧眼眦恨視又土懈崖智二切音與漬同

六七位虛五合于下用之以下一二元六七之應相爲克戰倏雨倏霽曾无定也五爻一氣聯合五中以爲序首得其序斯得其劑雨霽之有倏忽非所患也九八上處用之以占九離八艮于卦爲旅旅人處于高亢窮極之位七火六水俱虛而莫之濟也旅四得其資斧我心不快九與四應強笑而

神不偕來旅三焚次喪其僮僕八與三應童僕亦爲睚眦而反目夫人之處世皆旅也陰媾之不定且宜占之天應與之向背豈无占乎已至使儔侶无澤色而童僕有離心不欲與之一朝居不亾何待占貞吝也

明十五畫

⚊⚋⚊⚋⚊○○⚋⚊

東西不輯南北既貪有田禽利執丈人貞吉弟子出入執之入凶

三四位虛五爻聯合于上爲龜兆一二在下于卦

爲師以兆言八九无三四之應金木之拆如師之相爲克戰也成數聯合南北旣象田禽利執也五中二七又爲叶應以相生丈人貞吉也一二內處一處二內坤加坎柔乘剛以六上應而爲出以二三胶疑而爲入出治兵入振旅總不免爲輿尸而占凶也

明十六章 ⚊ ⚋ ○ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ○

洪河竭溝澮閼太陽沒星斗赤澤龜食黑雲震艮筮逆作內貞作外吝

一七位虛一陽水爲湛河六陰水爲溝澮一隱六見湛河竭溝澮闢也七陽火爲太陽二陰火爲星斗七隱二見太陽沒星斗赤也有皇極以主于五兆中以五主四爲相生四九應澤龜兆吉也以五主三爲相克三八應震三艮八之占皆不爲叶震艮筮逆也卜兆中具神明不叶作內貞也卦體外毀震不能動艮不能止屑以威遠作外吝也

明十七章

煦煦于于皇極所寘合六襄七要歸五事大明正位

大疑遠離，吉无不利。寘支義切，玉有六端：王鎮圭，侯信圭，伯躬圭，子穀璧，男蒲璧。人執以見曰瑞。襄息良切，辰一移曰七襄。離力智切。

三九位虛，三八皆木，木行屬仁，三隱而八見，煦煦之仁，非仁也。四九皆金，金行屬義，九隱而四見，孑孑之義，非義也。惟皇建極，以仁育天下，以義正天下，何取煦煦孑孑之仁義？皇極所寘也。下用五龜兆備具，一二在下，合六；襄七以要于五中，五合六七為中天大明之正位，則八仁无病于煦煦，而四義无病于孑孑。若其合靈龜之靈，為神靈惟坼所

兆而无不靈大疑以去大智以全卜既得吉而占
且无不利也

明十八章

㊀ ○ ㊀ ⚋ ㊀ ⚋ ㊀ ○ ㊀

十朋實龜叶氣内斡陰泝左右度陽埏戴履圜下上
其旋元吉圜于權切本作圓通作貞斡且緣切泝沂故切
二八位虛一九外包龜體内成五極中主十朋實
龜叶氣内斡也二隱七見八隱三見陰泝左三右
七各得其度也四九應一六應陽埏戴九履一更
如天體之圓也以下則宜乎人六得一應也以上

則應乎天四得九應也是爲皇極稽天驗人之至占故元吉也

明十九章

黃宮肇變白虎驛騷坎離相遭式呼式號匪其爲𡡉必益之鏖（騷蘇遭切號胡刀切今作號𡡉呼高切音與蒿同或作鏖鏖於刀切）

五九位虛五虛黃宮肇變也九虛而四坼白虎驛騷也如是則一六二七三八雖俱應爻而中樞不立九要无終以上水下火則不言濟以七爲上主二爲下主且此式呼而彼式號言不得其從也金

土相生之交四如无以闢五之荒孤金爲攻必且捡而爲殺合相應之交而俱有鋒鏑死亡之患也明二十章⚊⚋⚊⚋○⚋⚊⚋○鈎陳失位玄武變動醯雞上春羵羊下涌陰霪之患懷襄之患動徒總切醯雞蠛蠓飛磑則天風春則天雨言將風則旋飛如磑一上一下如春則雨羵音見叢二十七章涌余隴切或作湧通作踊思立勇切本作恐一五位虛五虛鈎陳失位也初虛六乃上坼下无應與玄武變動也六坼七至九僅存蠓象醯雞上春也一五虛二三四夷爲土怪羵羊下涌也如是

則陰霾爲沴而懷山襄陵之患在所必至土不足以制水必泛溢而爲災坤氣有所不存二七三八四九上下雖俱應爻不占吉也

明二十一章

艮維傾圮中洲震裂木怪草妖其兆復抉金甌无缺南北有截凶（抉古穴切、韓文爬羅剔抉、或作剔、截昨結切、詩海外有截）

五八位虛八虛艮維傾圮也五虛中洲震裂也八隱而三坼又草之妖而木之怪其兆已顯明而剔抉也四九應金甌之固一六應二七應南北萬里

然極經中解震氣東索一時之固不足恃而滅絕喪亡之禍可以立待故占凶也

明二十二章 (⚊)(⚋)(⚊)(⚋)( )(⚋)(⚊)( )(⚊)

黃霧中塞黑青南見其徑畢方譌入宮殿三面宴如勢莫可援凶見胡甸切殿堂練切援王眷切抱朴子畢方人面山海經章義之山有鳥如鶴一足赤文白喙其名畢方見則其邑有譌火譌吾禾切

二五位虛五虛黃霧中塞也二虛黑青南現也二于卦爲坤于色爲黑坐行爲火所應在七七正丙之位其兆日火焚及宮殿也一六應三八應四九

應東西北三方雖宴然无事而土兆空虛其圖欲傾且火青已見而中莫爲主會无悔悟則傷敗在所必至勢莫可援也

明二十三章

一 -- ○ ○ -- ○ -- 一 -- 一

天光中闇日精旦昧我龜旣厭貞𠭴俱誖西北戰克洊水以滙无咎昧莫佩切古作眛誖蒲昧切

五七位虛五虛天光中闇也七虛日精旦昧也五兆之龜不契三畫之象不成我龜旣厭貞𠭴俱誖也六于卦爲乾履五七之虛愼乾惕之慮致日夕

之謹戰而能克下有一應天君還得其職本心晦而復明如泉斯達如坎斯通洊至之水上下合流有過善補故无咎也支氏无安傳人生百歲如飛鳥遺音苟无善以聞于後皆徒生也晝夜乾乾猶恐不及豈可縱其安逸以惰其志而昏其氣乎得

西北戰克之吉

明二十四章

冲氣不足當雷不雷既雷復回龜筮相推邑牛方來天意亦廻

回戶恢切亦古雷字推催回切

三五位虛五虛中氣不足何以綏天下于太和三虛當雷不雷八无應既雷復囘何以竦人心于震動四孤立于中謀及卜筮龜兆五卦象三上下皆不能成上下相爲推盪四掛爲貲冥冥之中若助之順既安其居又不失順九且上應是以用作必致其凶而用靜猶爲得吉天意終无所絕于人也

鄒爾瞻答友人生平處事自家庭以及衆務皆從刻薄一邊此最傷造化元氣昔人稱孔子太和元氣流行近而悔之无及願以不肖爲戒寧心跡不

見亮于人而吾身之元氣決不可傷也又曰學以培養天地元氣為主若自己身上做得光潔于他人身上全然不管此于世間稱好人而元氣則薄甚矣所謂元氣此冲陽和陰之中氣與震雷發動之生氣也明用稽疑當首明此稽此

明二十　⚊ ⚋ ⚊ ○ ○ ○ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊
五章

有解土崩寇盜為陵焚山塞澤曾莫之膺海梟出見是為凶徵崩悲朋切山壞自上墜下陵力膺切徵陟陵切晉惠中人有得梟毛三丈以示張華華見慘然曰此謂海梟毛也出則天下亂矣

五六位虛，五皇極尊爻，稽疑之主，于卜爲兑，以虛其兆瓦解而土崩也，六爲陰水，并虛寇盜日熾而馮陵也，九八七，聯合在上，爲火山，山澤之占，烈火以焚山，推山以塞澤，下雖待二三四之應，以馮陵勢壹曾亦莫之能膺也，初无六應，如海鳧之毛之可以徵亂，初青既見，其國必亾，无可倖而免也，

明二十六章

（一）（--）（一）（--）（○）（○）（一）（--）（一）

中原鼎沸，斧螗鋒蝟，奮地出師，占皆不謂，亦蛇見告，天命終既，

沸方未切，不作潰，螗音見，又七十六章，古詩，鋒蝟斧螗，或作猬，謂報也，謂之是報之

也。又事有可稱曰有謂。不可名言曰凶謂。飢於殺切

四、五位虛。五、汝有大疑。謀及乃心。于龜。爲克兆。于、心、爲天君。于國爲中原。從中而坼。中原鼎沸而潰亂也。四、陰金。合五、并盡。斧斤破缺。蜩螗之噪。鋒鏑憂危。蝟毛之聚也。一、二、三、聯合于下。爲雷地。地水之占。將奮雷以出地。或行險以出師。上離得六七八之應。占皆有所不謂也。九、離爲赤。下獨无應。孤立于終。赤蛇見告。天命終訖也。

明二十七章

淈流之紀。雨兆極无凶。鼉鳴。支祈見。商羊舞。悔亾。素問

歲水不及。爲淈流之紀。管子曰。涸澤之精。有蛇。一首兩身。名曰蟡。見則大旱。鼉從河切。龍形。欲雨則鳴。鳴數應更。其聲如鼓也。俗以豚識風。以鼉識雨。无支祈。水神。求拔濠州塗山。詩川鎖支祈。水尚漭漭。齊有一足之鳥。飛集于宮朝。下止于殿前。舒翅而跳。齊侯怪之。使聘問孔子。孔子曰。此名商羊。急告民趣治溝渠。天將大雨。于是如之。天果大雨。諸國皆水。齊獨以安。孔子歸。弟子請問。曰。異哉。小兒謡曰。楚王渡江得萍。實大如斗。赤如日。剖而食之甜如蜜。此楚之應也。兒又有兩兩相牽。屈一足而跳。且謡曰。天將大雨。商羊鼓舞。今齊獲之。亦其應也。夫謡之後。未嘗不有應隨者也。

袁介踏災行。有一老翁如病起。破衲蓋瘦如鬼。饑來扶向官道旁。哀告行人乞錢米。時予奉檄離汀城。邂逅一見憐其貧。倒囊贈與五升米。試問何故爲窮民。老翁答言聽我語。我是東鄉李福五。我家无本爲經商。只種官田三十畝。延祐七年三月初。賣衣買犢

犁與鋤朝耕暮耘受辛苦要還私債輸官租誰知六月至七月雨水絕无潮又竭欲求一點半點水却比農夫眼中血滔滔黃浦如溝渠農家爭水如爭珠數車相接接不到稻田一旦成沙塗官司八月受災狀我恐徵糧喫官棒相隨鄰里去告災十石官糧望全放當年隔岸分吉凶高田盡荒低田豐縣官不見高田荒將謂亦與低田同文字下鄉如火速逼我將田都首伏只因嗔我不肯荅却把我田批作熟太平九月開旱倉主首貧乏无可償男名阿孫女阿惜逼我嫁賣賠官糧阿孫賣與運糧戶即日不知在何處可憐阿惜猶未笄嫁向湖州山裏去我今年已七十奇飢无尸食寒无衣東求西乞度殘喘无因早向黃泉歸從言旋拭腮邊淚我忽驚慚汗沾背老翁老翁勿復言我是今年檢田吏

明二十八章

從革之紀繹兆極无凶長流主秋无悔素問歲金不及爲從革之

紀古呼治獄參軍為長流常于世紀少昊崩其神降于長流之山于祀主秋王應電曰天之有秋毛下成物也六官之有刑獄于生民也天地之化非因以秋氣之嚴凝肅殺明萬物无以堅實貞向哀而造化或幾乎息矣人之道亦然非有嚴毅方正之節斷制裁割之宜則善无以立惡无以刈治已治人无一可者故司寇者以斷斷是決制天下之過者也澤之所以爲說兆之所以有澤義固如此

明二十九章

伏明之紀靈兆極无凶四時出内有救燭龍行不失候无咎 素問歲火不及為伏明周禮夏官司爟掌行火之政令四時變火以救時疾季春出火民咸從之季秋内火民亦如之見胡甸切山海經鍾山之神名曰燭龍身長千里視爲晝瞑爲夜銜火以照天下乾坤鑿度燭龍行東時肅清行西時溫暖行南時大暇行北時嚴殺隋書師曠食飯云是勞薪

所覺晉公使視之果然車輞以此推之新火舊火理應有異頗于五時取五木以變火用功甚少救益方大

明三十章 ⚊ ○ ⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ○ ⚋ ⚊

委和之紀蒙兆極无凶維响亨、素問歲木不及爲委和之紀郎顯迷亂了之言曰雷之始發大壯始君弱臣彊從解起雷者所以開發萌芽辟陰除害萬物須雷而解傳當雷不雷太陽弱也抱朴子云行屍日之獸是晴三八俱陰亦爲日之獸之象

明三十一章 ⚊ ○ ⚊ ⚋ ⚊ ○ ⚊ ⚋ ⚊

日昃之離西南因地西北用天九位其旋王于出征、

天山增嶽瀚海增淵大吉、嶽五角切、瀚侯肝切

四八位虛一二三下合而成離象五六七上合而
成離象九乃位于重離之上者也二下離之主占
屬坤屬西南六八上離之主占屬乾屬西北日從西
南歷西北日昃之離也日既西昃占兆宜凶然升
之必中中之必昃時乃天道亦顧人之所用何如
耳日四南因地而用坤藏之道日西北因天而用
乾君之道九本離宮又屬天位升昃皆日東西皆
照緯天而運原无窮已九位其旋也二麗一三六
麗五七而九合之以成用王于出征也坤艮對乾

巽對坤軸奠而艮嶽峙之以隆起乾紐完而巽維若為之更張艮上隱為天山地勢東南下為瀚海九以重明化天下而成正麗之功山增高而海增深占大吉也

明三十二章

日月重華合璧天竈陽昱艮果陰昱巽鵝介潭生生壽齡之根壽，嘉也，長久，介，蟲之元，天地之初，介潭生先龍，先龍生玄黿，玄黿生靈龜，靈龜生庶龜，凡介者生于庶龜，天竈，辰星也，名一曰玄枵，六八切，音與育同，鵝，於袁切，鵝雞鳳類，齡，郎丁切，根，古痕切

二六八位虛，三四五合成離象于下，七八九合成離象于上，日重輪，月重煇，日月重華也。一者坎宮，天地開闢之所自始，日月照臨之所自始，合璧天黿也。上離八陰麗乎七九之中，八于卦為艮，于行為木，八一相生，光是陽晝，文明篤實，纍纍堅木之顛陽是艮果也。下離四陰麗乎三五之中，四于卦為巽，于行為金，四一相生，光是陰夜，文明化成閶闔東南之域，陰是巽鶂也。初者天黿之次，谷潭之淵根，初以生，為黿為龜，黿言乎元，龜言乎長，惟龜為

靈惟龜爲壽人有能不昧本心之靈不虧天地之初體龜之元長龜之長疏水以源而流則何窮植木以根而生惡可巳是爲介潭生生壽齡根柢之象占

明三十
三之三

執中履樞重明麗正貫索空虛上下輝映大同之占繼世之慶正之盛切五正勾芒木正祝融火正蓐收金正玄冥水正后土土正三正天正陽氣始至地正萬物始芽人正萬物孚甲映於敬切或作暎慶丘敬切

四六位虛五乃宅中執中履樞也上下皆離重明

麗正也天文有貫索七星如貫珠環而成象名天牢中虛則刑平官无邪私中有星則刑繁有星而明為貴人无罪而獄上下皆離爲網罟爲貫索四虛而下離不爲網六虛而上離不爲網五中而上下皆不成坎刑罰清明貫索空虛也因虛文明上映六五文明下映上下輝映化成天下也次則從龜從筮從卿士從庶民從大同之占也身康强子孫逢吉離明兩作前作後承繼世之慶也

明二十

興章

三參中實二一兩中虛三十輻共一車王三驅比翼雞鳥比目維魚元吉參倉含切三相參為參參兩良獎切二相耦為兩比毗至切魚牛居切

本作奭下火象尾

三七並虛二五八三極之中三參中實也一至五以三爲中五至九以七爲中三下虛七上虛二一兩中虛也三參以實天道之立理无一之或滲二一兩以虛地道之立非其以量爲容天覆地載其襟懷天清地寧其氣宋天施地生其發用天空地淵其收藏如是以樞紐乎三極如是以戴履乎兩間以

人則稱克肖之子、以君則爲首出之王、一六應、一二近而相得、民懷于下、而合爲之輔、四九應、八九近而相得、天親于上、而合爲之輔、五持轂以中運、一九合爲十、二八合爲十、四六合爲十、三十輻共一軸、上下合以輔五、五且踐爲湯網、一二八九、若合爲四、而三從下解、虛張惟一、七從上解、虛張惟一、來不拒、去不追、逆之舍、順之取、比車三驅也、八九上比、合而天飛、一二下比、合而淵躍、惟五是比、惟五爲攣、非固結之而自不解、比翼惟鳥、比目維

魚首善之理元吉之占也

明三十五章 ䷱

火兆有瞢風占亦瘃鼎餗欲覆家饋不屬維閑維節既黃既玉大吉无不利瞢莫紅切瘃株木切餗桑谷切覆芳六切屬之玉切玉魚欲切

四七位虛五至九龜兆惟五七霽中虛火兆有瞢也一二三下合爲離四巽上虛風占亦瘃也火風爲鼎風火爲家人以風不足以巽火以火不足以巽風其于鼎餗上不足以享帝下不足以養賢其

于家饋仰不足以事父母俯不足以畜妻子鼎餗
家饋占兆俱有不利也家人利女貞二乃正位于
初與二三之間初六有應是爲家閑二守初閑以爲
閑三八有應是爲家節二御三節以爲節則火兆
反豐以爲明而風敎且日益章鼎以耳行耳以鉉
舉五六以近相克六受五克以爲耳无媿其爲中
黄八九以近相克八受九克以爲鉉眞比德于玉
潤則風占反霖以成巽而火烹无不成飪以鼎則
享上帝而養聖賢以家則父父子子兄兄弟弟夫

夫婦而无不正一正家而天下定是以大吉而无不利也

明三十六章 (—)(--)(—)○(—)(--)○(--)(—)

木龜中坼蒙兆不明離象上具所臨則阬三人行利自得師二人同心利貞坼丑格切阬客庚切或作坑

三六位虛龜兆備具五行三虛木龜中坼蒙兆不明也離卦陰麗陽中七八九聯合在上為離六虛所臨則阬也八主麗中下无三應是為孤立上麗九无有四為應與下麗七七有二為應與七九皆

足以為八師可免孤立之患而拯陷溺之危三人行利自得師也四從五二從初陰從陽坤承乾臣道子道弟道妻道雖有蒙昧蒙而能明昧而能啓如木之曲而有直將无一之不得其正正則安有不利二人同心利貞也

庶徵疇凡九章備

疇八十一變

念一 音 (—)(--)(—)()(—)(--)(—)(--)(—)

時雨若吉暘燠寒風來備各以其敘庶草蕃廡一極備凶一極无凶

遜志方氏曰庶徵九疇之一也必以人事爲之本君子之于天下盡人事而後徵天道若信災祥而遺人事者漢儒之謬洪範之蠹也二泉邵氏曰天道幽遠有不可以質言者故若之若之者象之也謂順則況謂無詞則虛又曰庶徵五氣也休咎五行而應于五事乃不以五言天道而下可以泥而求也以此立訓後世尚有附五行傳而談災異者京房候測十日一雨歲凡三十六雨以爲時若之應章本清曰人君事天如孝子事親日候其顏色喜怒以爲己之悖順此所謂念者也

一六皆水。人生而華滋有色。水所滋也。故貌屬水。貌曰恭。恭作肅。恭貌之德。執顏必恭。自下下人。潤身之德也。水德也。疇之一六皆水。一陽六陰。陽順陰逆。一見六隱。順見逆隱。恭作肅而時雨應。是爲肅時雨若。而上吉。餘四者。各得其位。以无缺少爲備。以應節候爲叙。五備而不失其叙。庶草且蕃廡矣。則其他可知也。一極備過多也。一極无過少也。唐孔氏曰。雨多則澇。雨少則旱。是極備亦凶。極无亦凶也。呂覽曰。秋早寒則冬必煗。春多雨。則夏必

咎是極備極无，又常相因也，休咎之徵，王省惟歲
卿士惟月，師尹惟日，庶民惟星，一六于歲月日時，
爲壬癸于星爲辰，二七爲丙丁，爲熒惑，三八爲甲
乙，爲歲，四九爲庚辛，爲太白，五爲戊己，爲塡，得其
敘，歲月日時无易，百穀用成，乂用明，俊民用章，家
用平康，失其敘，日月歲時既易，百穀用不成，乂用
昏不明，俊民用微，家用不寧，庶民惟星，星有好風，
星有好雨，箕星次東北艮八之位，畢星次西南坤
二之位，日月之行，則有冬有夏，日月有中道黃道也，

丑也日極北北至于東井去極近九于卦爲離爲井宿夏至之日道也日極南至于牽牛去極遠一于卦爲坎爲牛宿冬至之日道也南北中東至角西至婁去極中三于卦爲震爲角宿七于卦爲兌爲婁宿春秋分之日道也月有九行黑道二出黃道北一六也立冬冬至之月道也赤道二出黃道南二七也立夏夏至之月道也青道二出黃道東三八也立春春分之月道也白道二出黃道西四九也立秋秋分之月道也月行東北入于箕則多風

太陰加于艮八之位也、月行西南、入于畢、則多雨、太陰加于坤二之位也、乾兌太陽、離震少陰、巽坎少陽、艮坤太陰、各以類推之、三時風雨之占亦略可考見、巳啓蒙七畫之上各生一奇一偶、爲畫者八、是爲庶徵八位之象

念二章

恒雨爲咎、景清明、風至、无咎、左傳、秦醫和、以陰陽風雨晦明、分六氣、曰淫生六疾、陰淫寒疾、陽淫熱疾、風淫末疾、雨淫腹疾、晦淫惑疾、明淫心疾、五行傳、簡宗廟、廢祭祀、則水不潤下、

六兌一陰、貌之不恭、怠慢驕蹇、放濫恣行、皆爲不

肅之反爲狂遂有恒雨爲咎之象以五合二七得位爲南方景風至合四得位爲東南方清明風至而恒雨以時風爲散故无咎雨暘燠寒皆以風散思又主乎貌言視聽也、

念三章

時暘若吉、

人形生而神發屬火火无體麗物而有體言无體附物而有體言火德也言曰從從作乂疇之二七皆火七見二隱德機默傾謹于始炎順而麗秩而

有草是之謂從是爲作乂而時暘應之故占吉

念四章 ⚊ ⚋ ○ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊

恒暘爲咎不周廣莫風至无咎易內侍人君奢侈多節宮室其時旱其災大又曰暘无德蒙旱妄憎暘亦旱又三旱驕陽肆兇民或病飢爲天旱德凋仁枯烝爲亢癘爲國旱邦燬其政也賊其行人心焦勞靡所逃死爲人旱郎觀曰君子不思導利茲謂无澤厥災火

七隱二見心危以動不勝躁妄爲多上人而僭以僭亢乂故有恒暘之咎然所謂僭不必大有差忒但不如冬日之可愛而惟如夏日之可畏即是所謂恒暘不必焦山裂石但五日而无一風十日而

无一雨、即是五合一六得位、爲北方、廣莫風至、合六得位、爲西北方、不周風至、而恒暘以時風爲散、又无咎也、

念五 六章 ⊖ ○ ⊖ ⚋ ⊖ ⚋ ⊖ ⚋ ⊖

時燠若吉、

木于人爲魂、魂棲月爲覩、覩曰明、明作哲、疇之三八皆木、三見八隱爲明、明覩之彝也、目內覩不淫、外明倫清、即剖露幾微、而作哲、時燠之休徵應之燠、木氣之所達也、故占吉、

念六八章

恒燠爲咎、閶闔涼風至、无咎、淮南子、正月失政、七月涼風不至、博雅、正月不溫、七月不涼、、

八見三隱、溼視、不明、反晢、爲豫、一切舒緩寬弛、頹塌放倒、逐物无節、皆豫象、惟有發散、並无會聚、皆恒燠爲咎之象、以五合四九得位、爲西西方閶闔風至、合二二得位、爲西南涼風至、而恒燠以時風爲散、又无咎也、

念七章

時寒若吉、

有魂此有魄、魄主聽。聽曰聰。聰作謀、聰聽之彝也、時之四、九皆金、九見四隱、金內鑑、聽內收、爲聰聲斯入、心斯通、物爲審、事爲詳、總必兼、條必貫、是爲作謀、而時寒之休徵應之、寒金氣之所斂也、故占吉、

合八章

○⚋⚊⚋⚊⚋⚊⚋⚊

恒寒爲咎、明庶條風至、天咎、抱朴子有无首之體、使堅志等書凡三載之、是時又有无首之象、

四見九隱爲聽不聰金逆揖反詳爲急故有厥罰常寒之咎无論恣睢暴虐厥愎疾趨爲急凡驟鬧勃發輕喜易怒倨任迫遽之氣別无詳緩之意皆急象使人重足而立不霜烈嚴不雪而厲皆恒寒爲咎之象以五合三八得位爲東方明庶風至合八得位爲東北方條風至而恒寒以時風爲散又无咎也

念九

章

駝鳴貌湧礐賁雄爰居避于魯東凶鵲巢厥中悔亾

𩿤許僕切音與吼同海中介蟲形如惠文青黑色十二足悉在腹下長五六尺雌常負雄風濤不解國語海鳥爰居避于魯東門外三日展禽曰廣川之鳥知從是歲海大風洪範傳孜悖德隱厭風發屋折木又曰久陰不雨亂氣也蒙之比也蒙者君臣上下相冒亂也又曰賢德不用厥異常陰雜上凡連陰十日晝不見日夜不見星亂風四起欲雨不雨其名曰蒙駝爾雅夏有執風傷幾行旅風將至老駝預知之引項而鳴以鼻口埋沙中人見則知之以氊擁蔽口面而避其患

時風徵于前八疇中土于四行无不在風于四時无不有也五曰思思曰睿睿作聖是疇獨隱爲蒙睿思之德爽恒風之咎微雨暘燠寒雖時有不得其叙者矣而知其爲恒又孰從而散之或極備或

極无皆此故凶鵲知風是歲風多則鵲巢卑風少則鵲巢高高卑得中如諺五曰一風猶可補過故占悔亾五王位尤宜以中丞省諺曰一念之善祥風和氣无有不轉咎為休者卿士師尹不假言已晉劉歆曰君治以道臣輔克忠萬物咸遂其性則和氣應休徵效國以安又曰君違其道小人在位衆庶失常則乖氣應咎徵效又曰人君大臣見災異退而自省責躬修德共禦補過則消禍而福生囟交論曰思之繇曰虜虜也者濬德內含黃理中

通性性物物微眇冲融葢視不見聽不聞而貌言視聽靡不運也恭從明聰靡不命也肅乂哲謀靡不極也以通明而作聖時風應之愚失官而蒙蒙惑念之邪暗塞而五氣汩行八風交戾矣夫統卿士百尹而成王猶統四時十二月而成歲于一則天故省歲德隆者應博施臨者徵浹可不勉歟然黑日成月積月成時合時成歲日咎徵而月敗月咎徵而時敗于是乎有歲敗卿士師尹容得誘乎

範衍卷之八終

範衍卷之九

福極疇凡二 疇章

總圖二章 ⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊

五六元門九總其紀八柎表裏叙惟實籞御惟實祉

元吉三象鄰氏曰二體存乎人五福六極出乎天則以綴吾殺之法循其自然之變也

五福之嚮六極之威禍福无不自己求之乃其紀

則備具于九疇中原與八卦相爲表裏以定吉凶

者也得九疇而用之父子有親君臣有義夫婦有

別長幼有序朋友有信彝倫復有敍而不敍者无

之天下萬世復有數其所數而不叙其所叙者无之以叙叙之則爲五倫以嚮之則爲五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命无一不具備于五倫攸叙之宮是爲疇衍嚮福之第一占五福之占以一三五七九爲序而以六八二四爲配神明通變存乎其人鄭氏曰五行得行八政循故太和風熙淳龐悖固民无夭昏登于仁壽是之謂壽五穀嘉生百貨自成民无貧乏豐熾充盈是之謂富六氣時應災害罔作疾疢不作斯謂康寧

五典五敦五禮五庸剛氣不怒柔氣不懾靡惡靡弱克乂克從斯謂好德蒸民不作諸侯賓附天子不怒終无怨惡五兵不試五刑用措百姓无患終保牖下斯謂考終命帝者欲體大弘民也其必嚮諸此矣故帝者之世有勸无威王道之成有福无極啓蒙八畫之八各生一奇一偶爲畫者九是爲福極九位之象而五百一十二之疇數適既備云

感章

繇歷洪水禹疇淪斁五福澌泯六極沍涸无天可籲

貞凶㦬於頁切音與図同亦作墍戳徒故切本作擢或作死亦作㱙殤音鄭又音西泯音閔亦音民
亙明蘐切寒㤅蘏也相亦暮切衡陰淫寒冏凝閉也黷羊戌切音與裕同

洪範九疇原出于天鯀逆水性汨陳五行故天帝
震怒不以與之此彝倫之所以敗也彝倫敘即爲
福斁即爲極一疇不敘即福之所去而極之所注
剡合九者而俱斁乎禍自己作天不爲祐是以占
爲貞凶也問陰鍰之中六極辨異之占若何曰兌
爲毀折附决宜屬凶短折動物莫疾乎雷又爲決
躁宜屬疾坎爲加憂宜屬憂又爲心病耳痛血卦

亦屬疾離中虛又爲科上稿宜屬貧艮爲狗鼠黔喙之屬宜屬惡巽進退不果宜屬弱乾爲駁馬亦屬惡坤爲吝嗇亦屬貧或信手爲翻或按年月日時爲翻或翻一則以坎一坤二震三巽四中五乾六兌七艮八離九爲占或翻二者兼之或翻三則以三畫成卦爲占至三而止如翻初得坎一占憂又占疾得坤二占貧以居相尅之位又占憂疾得震三占疾以在相生之位勿藥有喜得巽四占弱亦以相生足起懦得中五相克以所克占憂占疾

得乾六占惡得兌七占凶短折得艮八占惡得離九占貧餘自一至九占皆放此太玄分九贊作三截以觀盛衰自一至三者貧賤而思勞謂之思四至六者富貴而尊高謂之福七至九者離咎而犯菑謂之禍又分陽家則一三五七九爲晝二四六八爲夜陰家則一三五七九爲夜二四六八爲晝逢晝吉逢夜凶又分五以下作息五以上作消西山皇極分一吉二咎三祥四吝五平六悔七災八休九凶皆排定死法與範福威極之疇義原不相

通若玄極大旨則五行章盡于八十一變又畧足以具之似无俟于他求者或曰卦德皆善何得以惡弱等爲象曰此當就陰錄一疇而論如剛善剛惡柔亦如之剛柔失中即惡即弱而況剛非其剛柔非其柔其不謂之惡與弱乎是固當得象得意而不失其占耳

附衢咸占畧

⊗⊗⊗⊗○⊗⊗⊗ 以下七占止于衢咸二章中起筒例畧不入疇数者

羲皇廷中咸亂根衷下升陵上乘殞終不克攻吉

九疇俱見八位六失惟五獨得極在五五中嚮此而來皇用五福以向之畏此而去皇用六極以威之无不根之于五蓋惟皇建中威福根衷也有如在下則升陵在上則乘孺將合上下之數以數五而五中終不可墜下升陵終不得仰面攻之下乘孺終不得俯而攻之數自在人敘自在五一正足敵千邪一眞足消百僞一中任上下之不中而一中足以中之故占吉五福之占五居中得位去疾憂者遠謂之康寧合初與六俱得位我所克與貧友

為富合已三與八俱得位我受克惡可以易弱可以
振為好德合二與七俱得位我受生死短折之凶
為壽合四與九俱得位我所生有子有孫有初有
終為考終命一三五七九俱得位則為全福造物
忌盈占不易得人不易獲或五與初六互易亦占
富與三八互易亦占好德與二七互易亦占壽與
四九互易亦占考終但惟與二四六八相易雖富
或惡或弱雖好德或夭貧雖壽未必考終或考終
未必壽未必好德化裁通變以考占備極夫五百

一十二章之全義神而明之皆存乎其人九疇俱隱斷五獨得占同後俱倣此

(一)(--)(一)(×)(×)(×)(--)(--)(一)

人道空虛仰愧俯怍非无春華總成秋穫凶怍在各切慙也或作作怎慎他各切亦作窠草木皮葉墮地爲穫穧世文彖卦數皆以上卦爲天下卦爲地

一二三地爻七八九天爻俱得位得敘四五六八爻獨失位不敘仰之不勝其可愧俯之不勝其可怍也如是則春華其虛而秋穫其實名則嚮福而實乃威極故占凶若人與地爻俱戮則陰禍隱極

在所必至人與天交俱數則陽禍顯極在所必至天地人俱數與陰禍同則六極威用无所不至更无所逃也

一 ✕ 一 ✕ 一 ✕ 一 ✕ 一

五福用嚮君子警懼吉小人恣肆凶懼其至切心動吉則心弛而發懼恣肆則切肆息則凶

一三五七九以奇之數之一水爲天元爲壽三木爲貴五土居安于中爲康寧七火明爲好德九金要成爲考終命是爲五福具備之象與

前以生克論配不同君子履福而驚懼不以福爲福而常有以衛之故卒成其福而吉小人祐福而恣肆惟以福爲福而初无以衛之故福非其福而反不免爲凶

⊗⊖⊗⊖⊗⊖⊗⊖⊗

反福爲極小人日憂貧凶君子日休无咎

福之反即爲極是歸奇數隱而偶數見反福爲極也二四六八以位次數之二陰火爲烈暴故爲凶短折四陰金爲肅殺故爲疾爲憂爲貧六陰水爲

險故爲惡八陰木爲稚故爲弱小人日憂極而極故貞凶君子日休安于遲貞于命如顏之短不爲短如牛之疾不爲疾如憲之貧不爲貧故无咎

四三二一五九八七六

黄中有主生成易位吉无咎

五爲疇主能不失位中有主也于是一六二七三八四九各易地而居生居成地成居生地謂爲陰陽互藏可謂爲剛柔相磨相盪可故占吉而又无咎

⑧⑨⑥⑦⑤③④①②

五土中祏四行之精互藏其宅吉无咎祏常隻切音與石同宗廟主也廟中藏木主石室也宅場伯切所托居也又宅擇也擇得吉處而營之古作庑

數始于中亦主于中五土中祏中得其主也由是一二三四互垣于下六七八九互垣于上如火胎子水胎午金胎卯木胎酉四行之精互藏其宅也故占吉而又无咎六七八九互于下一二三四互于上占亦同此

⑥⑦⑧⑨⑤①②③④

守宮不易，盈疇宿麥，大吉，无不利。守宮蝘蜓，又名蜥易。麥，莫獲切。受四時之氣，性之溫涼，隨用而變，此但敘隔歲爾，故號宿麥。蓋了，熟收也，數不書，惟麥禾不成則書。

五七常居乎中，若守宮之爲守，然守宮不易也。金水易地以相生，木火易地以相生，四氣互生而谷得其成，若麥之受四氣而溫涼隨用爲變，然盈疇宿麥也。如是，故占大吉而无不利也。一二三四易于上，六七八九易于下，占亦同此。又一敘與五行九章，庶徵九章通，二敘與五事三十六章通，三敘與八政八十四章通，四五敘與五紀皇極各一百

二十六章通六敘與三德八十四章通七敘與稽疑三十六章通八敘則九无不敘自通嚮福爲一章俱不敘則斁通威極爲一章。

範衍卷之九 終

問疇何以一見占五行至九見占福極曰一至九疇俱備所謂一見水則一與六火則二與七木則三與八金則四與九土則五統九位以占五行不單以初一屬五行餘疇皆然卦爻周流六虛剛柔相易疇爻周流九虛隱見迭乘剛柔相易凡虛皆實隱見迭乘虛實相函九位成疇與六位成卦象義俱同若以初一專屬五行與次九專屬福極等似執典要言範于範義反有不達而无以通箕子之意于千載之上

或問圖爲易書爲範易以象範以數象以偶數以奇若是不同歟曰大傳明言河出圖洛出書聖人則之河洛一原也圖書一道也易範一理也象者數之象數者象之數旣非易專象而範專數奇者偶之合偶者奇之分又豈象獨偶而數獨奇天台謝氏曰九峰先生著皇極內篇廣西山之家學暢考亭之師傳六抵以性命爲端以禮義爲準因占設敎卽事示戒爲君子謀而不爲小人謀凡所以揭天理叙民彝袪世迷障人慾者雖不盡易同象而未嘗不與易同歸也

不然將不知而作、爲元包、爲洞極、爲潛虛、程子謂有之无所補、无之靡所闕矣、其何以闡範數配易象、補前古之缺文、垂將來之大法乎、享數衍、遐釋數、未備尚不能无俟于後之君子、今氣衍、欲稍備皇極內篇之未備、覽者宜自得之、

或問程沙隨以大横庚庚爲金兆、朱子以爲土兆横、木兆直、或又曰、火兆直何如、曰此于、拆兆横直、已定定說、漢衛說龜法、先定四鄉、欲求其紋兆、順則爲吉、逆則爲凶、正淳云、先灼火、然後觀火之紋、而定其

吉凶漢卿又云今爲賊者多卜龜以三龜連卜皆順則往如此是以蓍龜之定吉凶成亹亹開物成務之至教而爲小人盜賊謀也總以龜兆難明卜筮之義俱湮晦故至此按繫辭傳曰以卜筮者尚其占易占義理之占也非京房郭璞巧中之伎占也今範衍貞吉之教義與易同殊非小人盜賊所可竊用且惟據定數爲實象據實數爲定兆一六雨二七霽三八蒙四九驛五克一六冬貞餘悔二七夏貞餘悔三八春貞餘悔四九秋貞餘悔五四季貞餘悔推之時月貞

恒埒同、更无彷彿疑似髣实、不分明而為人人之所易曉云、

或謂伏羲教人卜筮、雖有卦、随其所遇求之卦體卦象卦變、而无不應、文王周公之辭、雖以明卦、然辭之所該、終有限、故有時而不應、必如左傳國語所載占卦體卦象卦變、始足以濟辭之不及、而為吉凶之前知、何如、曰、繫辭以辭、詎取擬文周彖爻之辭、而謂能盡天下之變、雖體亦有體有象有變、如五行章、水火木金土、體也、而不兼象辭、象也、體但象或隱或見各

有陰陽生克而无一不通乎彝倫之敘日用事物之則皆繇也皆足以濟辭之不及而可爲吉凶悔吝之占惟神明者通之

或問卦以八成剛柔相易不可爲典要疇以九列极定不易煩无變動之義何如曰八對待以立體爲常九流行以致用爲變變固不拘于常常亦不挠于變卦之剛柔相易疇之隱見迭乘皆變也卦之貞悔在内外兩體疇之貞悔在内外五行一見而无不足九見而无有餘以初論在五行爲水在五事爲貌在八

政爲食在焦徵爲丙兩合則能三參則卦初于卦本爲坎水有時而成離火有時而成震巽木有時而成艮坤土有時而成兌乾金至于二七火三八木四九金五土盡然三八春二七夏四九秋一六冬中土流行四季四時變易无方亦然自初以上偶偕之爲二爲四爲六爲八奇乘之爲三爲五爲七爲九一原可以該九九總可以歸一皆不可爲典要皆變也節齊蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動爲用是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生洛書數奇奇者動動

以靜爲用是故範之吉凶見乎靜益動者必靜而後成澗工黄氏曰易動而圓範方而靜八卦中虛故圓九疇中實故方然則範義固在方靜无取變動而翫未嘗不變動奈何以无變動少之

或問洪範果天錫之自神禹歟曰廖氏偁之言曰洪範天下之達道也聖人之所復而凶人之所不及也自伏羲而下未有不由之者鯀有凶德故箕子云天乃震怒不畀洪範九疇諸儒不達謂天秘之而不與鯀于禹則授而與之斯實不明箕子之意也夫凡所

謂天道亦在于人耳順于天天道之所與也不順于天天道之所不與也後之為君者能務蹈聖德未有不受洪範于天者箕子以武王之問錄而為書亦猶周儀二禮皆古之逹禮周公錄之以成書耳來氏知德曰洪範九疇箕子所作箕子紂舊臣難于顯言紂无道殛死不可傳以大法乃以紂比鯀武王比禹而本之天命故曰天乃錫禹洪範九疇夫禹聖君以關石和鈞而且貽之子孫況一王之大法顧及秘之不傳必俟千年之後至于箕子方傳之乎俱得其解

或問嚴君平卜筮于成都市以爲卜筮賤業而可以惠衆人有邪惡非正之問則依龜筮爲言與人子言依于孝與人弟言依于順與人臣言依于忠各因勢導之以善魏耿玄善卜占時有王公欲求其筮者玄輒拒不許每云今既貴矣何所求而復卜也使貴者更慕望富貴鄙矣何如曰聖人既沒易學失真卜法无傳筮不合古要之君平耿玄所謂卜筮雖後世之術然其言則固易理與專言禍福者不同今範衍敢謂能得易象萬分一或于君平耿玄卜法差可以勿

泥其傳耶

或問卦八疇九同異曰名爲八卦實則九數以卦位言乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數以卦畫言乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相對而合成九數卦八而數實九疇九而實亦八五象太極常居其中其一六二七三八四九一陰一陽以兩其五行四正爲乾坤坎離四隅爲兌震巽艮又一二三四爲坎坤震巽六七八九爲乾兌艮離又一九相對爲太陽兌一乾九二

八相對爲少陰離二震八三七相對爲少陽坎三巽七四六相對爲太陰艮四坤六實亦止于八也曰卦止奇偶兩畫疇乃九疇悉不類曰疇之一三五七九皆奇畫疇之二四六八皆偶畫實亦止于兩畫已耳卦以兩畫成于八極于三百八十四疇以兩畫成于九極于五百一十二蓋皆理數自然之極致固有非人之私智所能取舍而有无之矣

或問占事知來神以知來何如曰表記子言之昔者三代明王皆事天地之神明无非卜筮之用不敢以

其私褻事上帝是以不犯日月不違卜筮卜筮不相襲也大事有時日小事无時日外事用剛日内事用柔日不違卜筮張子曰易爲君子謀不爲小人謀故撰德于卦雖爻有大小及繫辭其爻必諭之以君子之義邵子曰天下之數出于理違乎理則入于術全氏曰聖人知來不外乎蓍龜物妖故能前知人能以術前知者亦妖人矣使天下皆前知數皆前定行險僥倖寧有窮乎華疇曰群人中喜談禍福假相法占卜以期人之吉凶者此亦輕妄之一端夫卦之

六十四爻之三百八十四、一卦有一卦之吉凶、一爻有一爻之進退、循之則反凶而吉、悖之則反吉而凶、造化无窮之妙、聖人憂世之心、何其至哉、昔郭景純以卜鳴世、而不免于王敦之禍、豈非知卦爻之吉凶、而不知人身循悖之機耶、王敦賊臣也、而景純事之可謂不擇所從矣、是卦之使然歟、景純之自取歟、三申子曰、自古以易爲卜筮之書、如左傳所占及鬼谷孫臏嚴君平司馬季主京房郭璞、管輅袁李之流、占卜如神、皆易之流、而非易之道、天地間氣數有變、惟

理矣窮故聖人取象設卦以明夫微而不可見之理即數察變以御夫見而不可執之氣其卦也藏已往吉凶之理以示人使人居則觀象而玩其辭先審其吉凶之幾以盡其所當為之道及其動而疑疑而求斷也則命諸蓍其蓍也探未來吉凶之變以示人使人趨之避之以歸于性命而已如諸人所占其日當有其禍其日當獲某福某數合主克兄弟鬩墻某數合主夫婦參商吉之于數年之前驗之于數年之後遂使為帝為王者委天道于氣數之適然而不知恐懼

修省爲子爲弟者委人道于命分之當然而不修孝弟忠信如是則不復有舜曾之爲子伊周之爲臣矣甚而如覆射如遁甲如風角陵夫惡不道之心皆是術有以致之易之爲書和順道德而理于義窮理盡性以至于命果若是乎二程不受康節數學之傳其亦有見于此矣不然夫子答子張十世可知之問未嘗一語及前知之事豈諸人反過于孔子乎學易者先審乎此然後可以言易朱子曰易主卜筮以道義配禍福沙隨程氏曰易以道義配禍福故爲聖人之

晉陰陽家獨言禍福而不配以道義故爲伎術張行成曰古之深于數者不有人禍必有天殃故讖緯之書治世常絕之揚氏曰後世不知吉凶悔吝係于理而以禍福之未來者當之則認禍爲吉認福爲凶矣吉凶則致禍福而不可以禍福即吉凶也尚占者占固以順理爲趨吉去其逆理爲避凶耳如其順理心安則福固吉禍亦吉理不順心不安則禍固凶福亦凶占之道如此疇之所謂知來皆此

或問陸龜蒙言崇于札以樂卜趙孟以詩卜襄仲歸父

以言卜子游子夏以威儀卜沈尹氏以政卜孔成子以禮卜其應也如響但非所以開物成務冒道也故聖人重龜不于言龜背上文中間一簇成五段兩邊各揷四段共成八段八段之外兩邊周圍共有二十四段中間五段者五行也兩邊各揷八段者八卦也周圍二十四段者二十四氣也蓋四箇如此朱子又言龜有鑽灼之易筮有揲之煩筮實乎龜之卦一灼便成亦有自然之意何如曰此些足以明占壽之法

或問範以數言抑果止于數乎曰數者氣之限節處

即數即理。洪範内篇敘曰：體天地之撰者，易之象；紀天地之撰者，範之數。數者，始于一；象者，成于二。一者奇，二者偶。奇者數之所以行，偶者象之所以立。易更四聖而象已著，範錫神禹而數不傳。後之作者昧象數之原，窒變通之妙，或即象而爲數，或反數而擬象，泂極用書，潛虚用圖，非无作也，而牽合附會，自然之數益晦蝕焉。嗟夫！天地之所以肇者，數也；人物之所以生者，數也；萬事之所以失得者，亦數也。數之體著于形，數之用妙乎理。非窮神知化、獨立物表者，曷足

以與此哉又曰不明乎數不足與語象不明乎象不足與語數二者可以相有不可以相无又曰數者彝倫之敘也无敘則彝倫斁矣又曰數之方生化育流行數之已定物正性命圓行方止爲物終始又曰河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而敘疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非耦不立數非奇不行奇偶之分象數之始也以數爲象則奇零而无用太玄是也以象爲數則多耦而難通經世書是也 陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二

致理一用殊非深于造化者孰能識之又曰數者所以順性命之理也一者九之祖九者八十一之宗也一者數之始也九者數之終也一者不變而九者盡變也又曰一九二八三七四六五相變通五則常中有吉无凶禍亾而福隆君子之所爲占又曰洛書數九而用十何也十者數之成也數成而五行備也數非九不生非十不成九者變通之機十者五行之叙也方隅對待中五含五而十數具于九數之中矣以見其體用之不相離而圖書所以相爲經緯也又

曰天下之數九而究矣十者一之變也百者十之變也千者百之變也萬者千之變也十百千萬皆一也又曰正數者天地之正氣也其吉凶也確間數者天地之間氣也其吉凶也雜其進退消長之道歟又曰義之所當爲而不爲者非數之所能知也義之所不當爲而爲者亦非數之所能知也非義不占非疑不占非疑而占謂之侮非義而占謂之欺虛其心和其志平其氣一其聽有不占也而占无不應有不誠也而用无不成誠之至焉神亦至焉是之謂動以天邵

伯溫曰數者何也道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定于幽而驗于明藏于微而顯于著所以成變化而行鬼神者也然則謂乾止于數焉者未矣。

皇極續箴三畫木之生數也八卦木之成數也六德帝以智四畫金之生數也九疇金之成數也九德重而神。

張行成曰大衍之用五十虛一而四十九者七七之體體之全也又掛一而四十八者六八之用用之全

也以蓍求卦起于四揲極于四變一變八卦再變八卦八之而六十四三變六十四八之而五百一十二四變五百一十二八之而四千九十六矣又曰經世六十四卦去初上而用四位二百五十六爻者坎離生物之變也五百一十二者坎離用四位而倚之之數也又曰經世天之四卦交地之四卦則天之十六卦備交地之十六卦其變至于二百五十六地之四卦交天之四卦則地之十六卦謂交天之十六卦其變至于二百五十六體則天地分兩用則天地合一

疇數五百一十一，見經世天地分剛之體數，坎離四位生物之偶數，大衍八卦之通數。以八分疇，以九列其變，與其數同，始知昔人經緯表裏之說為訂。

張行成曰：數十五者，終于九，故八畫以九為終數。數九者中于五，故疇九以五為中位。卦生于蓍，有虛一，立于八之外。疇生于龜，或一見而八隱，或二見而七隱，或三見而六隱，或四見而五隱，或五見而四隱，或六見而三隱，或七見而二隱，或八見而一隱，或俱見，或俱隱，有自一至九之虛行于九

之中、虛爲體實爲用。蓍。虛卦。實卦。俱實用、疇。通蓍。卦。虛實並用得虛義而存之于卦知太極于疇知皇極

楊用修曰唐李華謂龜卜之法當廢余竊是之蓋聖王以麟鳳龜龍爲四靈摘巢毀卵則鳳不留刳胎刳孕則麟不遊今如以龜爲卜法一歲殺龜何啻數百萬何其慘也史記龜策傳載宋元王不忍龜之死欲貸之聽衛平徉龜可覇之說卒刳其龜何曾聞元王之興且覇乎余不量而衍範亦竊取用修所是李華之意云

疇問卷之十終